

經部

周易本義通釋卷七

元 胡炳文 撰

文言傳

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之藴而餘卦之説因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞

固足以幹事

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹　通曰元亨利貞釋彖分而二之一陰一陽之謂也文言分而四之四時五行之謂也前四句程傳從人事上說本義兼天人說蓋前四句天德之自然而未嘗不在於人後四句人事之當然

乃人之所以全其天又曰體仁有以存諸中嘉會則美見乎外利物有以方乎外而貞固有以守於中前四句善以理言而嘉會則言用義以理言而幹事則為用禮者仁之著智者義之藏也後四句體仁長人貞固幹事由理以及用嘉會合禮利物和義則由用以及理也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞　此第

一節中彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭葢傳者欲以明此章之為古語也　通曰天行健天之乾也君子行此四德君子之乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

通曰樂行憂違即所謂用舍无與於已行藏安於所遇聖人之事也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德

之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋

大人之為九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无

一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也　通曰忠信主於心修辭見於事主於心是德見於事是業進者日新而不已居者一定而不易曰至曰幾皆進字意曰終曰存皆居字意

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无

咎

内卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也　通曰三四皆以進德修業言者重剛不中皆危疑之時也自昔聖賢處此惟有進德修業而已況二爻在上下進退之間乾道變化之際於進退而識其幾知時者也於變化而見其妙知道者也所謂窮理盡性以至於命也進修之要孰

大乎此

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之　通曰九五只是釋利見二字盖大人之所以為大者已釋於九二九二閑邪

存誠德博而化五之飛龍在天則至誠之變化者也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也　此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

通曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也

言未為時用也

終日乾乾行事也

通曰行所當行也

或躍在淵自試也

未遽有為姑試其可

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣　此第三節再申前意　通曰乾元用九與他卦不同者蓋一百九十二爻皆用九各有所指乾之用九則獨以剛而能柔人君治天下之道當如是也所以與他卦不同

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

時當然也

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也葢惟有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也　此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實　通曰夫子於文言既分元亨利貞而四之至此又如釋彖分而二之者也元亨萬物之出機其出也生意發見於外利貞萬物之

入機其入也生意斂藏於内故乾之性情乃可於此而見之乾性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也且性情並言昉於此釋彖曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知性之用也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣 通曰言乾始能以美利

利天下利字已在元字中不言所利大矣若貞字又在元字中前猶即四德而二之此則又合而一之曰乾元者始而亨始者元亨者亦元也以見元與亨一也利貞者性情也夫子於乾利貞必合而言之以見利與貞一也至此則又渾乎乾始之元又可見元亨利貞之一矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立

不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也

或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

通曰剛柔以質言健順以性言本義云剛以體言健兼用言何也曰本義之意蓋謂剛健皆體也健則兼以用言耳以質言則有一定之體

以性言則有无窮之用中者其行无過不及用也正者其立不偏體也純者不雜於陰柔指剛健言粹者不雜於邪惡指中正言不雜於陰柔似專指剛而言不雜於邪惡似專指正而言本義之意皆以體也程子曰精者剛健中正純粹之極本義曰純粹者剛健中正之至極精者又純粹之至極其論益精矣

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡　通曰曲盡其義者在六爻而備全

其德者在九五一爻時乘六龍以下則為九五而言也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也　此第五節復申首章之意　通曰彖言元亨利貞屬之乾而文言以屬之君子乾之德固在君子躬行中也彖傳言雲行雨施屬之乾而文言則以屬之聖人乾之功固在聖人發用內也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也　通曰九三九四當合看復之六四曰中行四居五陰之中也益之三四皆曰中行三與四居六爻之中也乾之三四亦居六爻之中而文言以不中稱之

非但謂其不中也謂其重剛而不中爾盖下乾之剛以二為中三則重剛而過乎中上乾之剛以五為中四則重剛而不及乎中過則憂不及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒於无疑此二爻所以皆无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人即釋文辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曽何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣　通曰九二九五亦當合

看九五利見之大人即九二之大人然大人之所以為大人其工夫正在九二上至於天地合其德以下是釋大人之德乃學聚問辨之極功也九二大人於道不為不用力至此則與道為體无所容力矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而有悔也　通曰初九曰潛之為言也隱而未見行而未成二句釋一潛字而言君子者再蓋必

君子而後能安於潛也上九曰亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪三句釋一亢字而言聖人者再盖必聖人而後不至於亢也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也　此第六節復申第二第三第四節之意

通曰天數中於五陽極則剝乾上則亢中不可過

也知其時將過乎中而處之不失其正其唯聖人乎

貞者正也乾元之用所歸宿也乾乾之四德始於元至

此又論聖人之體乾而歸于正其意深矣

坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

後得主而有常

程傳曰主下疑有利字

含萬物而化光

復明亨義

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義　此以上申彖傳之意　通曰乾文言釋元亨利貞自元而亨亨而利利而貞乾以君之所主在元也坤文言則首釋牝馬之貞自貞而利利而亨亨而元坤以藏之所主在貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之

不早辨也易曰履霜堅冰至盖言順也

古字順慎通用案此當作慎言當辨之於微也

曰諸家釋順字謂善與不善皆由順而後積本義作慎言當辨之於微也盖善與不善皆自微而至著於其微也審而慎之則善惡之機以決善念之萌以長自不肯甘為不善之習矣以此見讀作順字不若慎字有下工夫處

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立

而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習　通曰直方以用言正義以體言敬立而內直義形而外方有體固有用也就敬與義言之則敬為體義又為用體用兼全此其德所以不孤也又曰乾九三明誠並進聖人事也坤六二敬義偕立學者事也主敬是為學之要集義乃講學之

功

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

通曰六四文言與初六相似兩爻當合看初六首言人之善不善末斷之曰蓋言慎也六四首言天地之交不交末斷之曰蓋言謹也初當慎審毋縱夫微陰

之長四當謹審毋銜於重陰之時

君子黄中通理

黄中言中德在内釋黄字之義也

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

美在其中復釋黄中暢於四肢復釋居體　通曰六

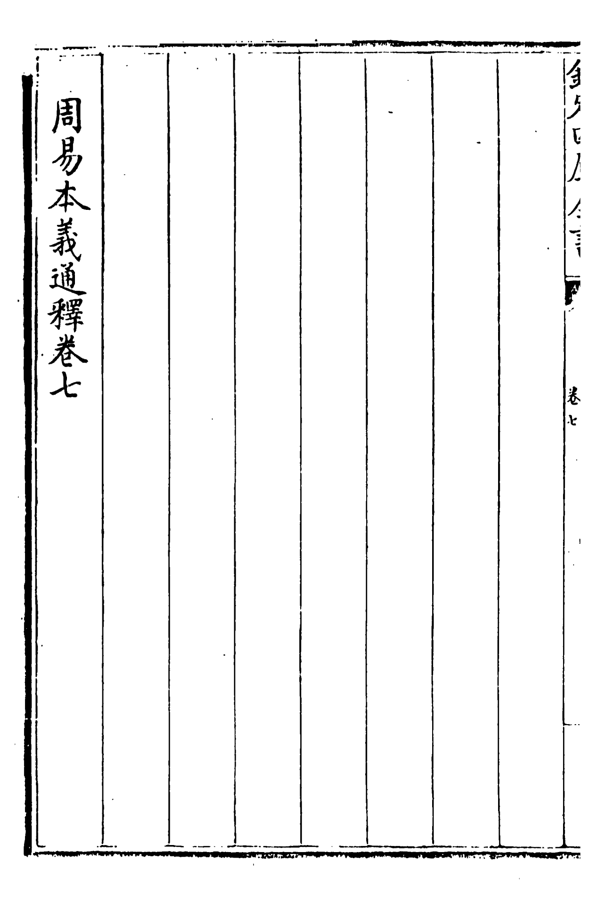
五當與六二並看故皆以君子言蓋直内方外之君

子即黄中通理之君子也朱子嘗謂敬以直内是持守工夫義以方外是講學工夫大抵敬以直内則智中洞然徹上徹下表裏如一是即所以為黄中義以方外則凡事之來義以處之无不合理是即所以為通理五之黄中通理本於直内方外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也則不失乎二之常二之直内方外是内外夾持兩致其力到五之黄中通理則内外通貫无所容其力矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

疑謂鈞敵而无大小之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬葢氣陽而血陰也玄黄天地之正色言陰陽皆傷也　此以上申象傳之意　通曰上六亦當與六三並看故皆揭以陰之一字三曰陰雖有美含之猶知有陽也上曰陰疑於陽必戰則與陽爲鈞敵而无小大之差矣天道不可一日无陽故稱龍於盛

陰之時存陽也戰而俱傷在臣子雖罪不容誅在君父則宜早辨也盖能辨之於初則如六五之黄裳元吉積善之慶有餘也不能辨之於初則如上六之其血玄黄積不善之殃有餘也

周易本義通釋卷七

周易本義通釋卷八

元　胡炳文　撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此

聖人作易之極功也　通曰蓍本自神明聖人幽賛之而已天圓地方之象自其一二之數聖人不過參之兩之而已其為數也自有陰陽之變其為變也自成剛柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於蓍卦之德則和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命為一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之所為也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也　通曰上章和順於道德統言之也理於義析言之也此章六畫而成卦統言之也分陰

分陽迭用柔剛六位而成章又析言之也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也　通曰八卦錯而為六十四卦其位亦然觀之圓圖可見矣

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也　通曰諸儒訓釋此皆謂已往而易見為順未來而前知為逆易主於前民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順一段為指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段為指横圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之藴則學者孰知此所謂先天之學哉此本義之功所以為

大也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兊以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同　通曰自動至晅物之出機自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言

右第四章

通曰此章卦位相對與上章同特上章先之以乾坤此章則終之以乾坤也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也　通曰自出震以至成言乎艮萬物生成之序也然孰生孰成之必有為之主宰者故謂之帝

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治盖取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也　通曰離明以

德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推坎秋以時言八卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也盖春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化无窮孰主

宰之曰帝是也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義　通曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言六子以見神之所為言神則乾坤在其中矣雷之所以動風之所以撓以至艮之所以終所以始皆神之所為也然後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化惟其交合之妙如此

然後變化之妙亦如此

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情　通曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真彖傳於巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離罕言麗而言明則又得其真矣

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兊為羊

遠取諸物如此　通曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛以見象之不必泥也如此學易者必以坤為牛或以一體取或以一爻取或以互變體爻取至不可取則又取離之牝牛其鑿甚矣要之天地間萬物无非易也又豈特此八

物哉觸類而長之可也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

近取諸身如此　通曰八卦近取諸身如此要之一身之中无非易也又豈特此八者為然哉

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言　通曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語録說為正若專言揲蓍求卦則无復此卦序矣要之卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦之初畫時即有此象也讀者詳之

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言荀爽有集九家易解十卷

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黒

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛為漿

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼

筤竹為雈葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

　荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為髙為進退為不果為臭其於人也為寡髪為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

　荀九家有為楊為鸛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也　通曰此章廣八卦之象凡百十有二本義以為多有不可曉蓋有當解者有不必強解者其中有相對取象者如乾為天坤為地之類是也上文乾為馬此則為良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤為牛此則為子母牛取其生生有繼兼取其順也乾為木果結於上而

圓坤為大輿載於下而方震為決躁巽為進退為不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎内陽外陰水與月則内明外暗離内陰外陽火與日則内暗外明坎中實故於人為加憂為心病為耳痛離中虚故於人為大腹艮為閽寺為指陽之止也兊為巫為口舌陰之説也有相反取象者震為大塗反而艮則為徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻而下陰不能

闞也巽為長為高反而兊則為毁折長且高者陽之上達毁而折者隂之上窮也有相因取象者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴馵足作足的顙震陽下而隂上也坎得乾中爻之陽故於馬為美脊亟心下首薄蹄曳坎陽中而隂外也善鳴似乾馬之良美脊似乾馬之脊也作足者陽下而强薄蹄者隂下而弱也坤為大輿坎為輿為多眚坤中虚而力能載坎中滿而下

无力也巽為木幹陽而根陰也坎中陽故於木
為堅多心艮上陽故於木為堅多節離中陰而
虚故於木為科上槁震為敷乾為木果震之一
陽花之敷乾之三陽果之結乾為木果艮為果
蓏果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦之中
自相因取象者坎為隱伏因而為盜巽為繩直
因而為工艮為門闕因而為閽寺兌為口舌因
而為巫有不言而互見者乾為君以見坤之為

臣乾為圜以見坤之為方吝嗇者陰之翕也以見陽之闢均者地之平也以見天之高為文者物生於地雜而可見也知其始於天者不可見矣為柄者有形之可執也乾之氣不可執矣離為乾卦以見坎之為涇坎為血卦以見離之為氣巽為臭以見震之為聲闕

巽離兑三女震為長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長者尊之也兑少女為妾而巽離不言者少女

從姊為娣於陰之少者畀之也乾為馬震坎得
乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非
馬也他可以觸類而通矣

周易本義通釋卷八

周易本義通釋卷九

元 胡炳文 撰

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

晁氏云鄭本无而泰二字

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受

之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必

有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷

故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兊兊者説也説而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以

中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

周易本義通釋卷九

周易本義通釋卷十

元　胡炳文　撰

離卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

白受采

兊見而巽伏也

兊陰外見巽陰内伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後則飭

剥爛也復反也

晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也

咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰

反其類也

大壯則止遯則退也

止謂不進

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

豐多故親寡旅也

既明且動其故多矣

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義　通曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反覆為兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十

四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中此交易之義也或曰此偶然爾愚曰非偶然也皆理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦內今附於下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附於上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀剥復陰之多於陽者十二下經遯壯姤夬陽之多於陰者十

二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多於陽者八下經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多於陰者亦三十六以反對

論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今則附於上者陽爻三十九陰爻五十七而陰之多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽之多於陰者亦十八或三十六或十八互為多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮之所為哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本義謂自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳

何義愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此盖指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剥坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能无雜盖此謂雜卦而互體又其最雜者也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道

憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜也雜卦之末特分别君子小人之道言之聖人賛化育扶世變之意微矣始於乾終於夬或曰夬之一陰決盡則為乾也以皇極經世考之乾已會之終堯舜雍熙之世也十二萬九千六百年安得常如自夬而乾所值堯舜之世哉嗚呼任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成即此所謂夬之決也後之莅天下者亦法堯舜而已矣

周易本義通釋卷十

欽定四庫全書

經部

周易本義通釋卷十二

詳校官內閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣勵守謙

謄錄監生臣邵敬修

周易本義通釋卷十一

元 胡炳文 撰

彖上傳

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也

後凡言傳者倣此

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明

之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以

時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

通曰天有十二時陰陽各司其半以成四時故爻位亦以六而成一爻有一爻之位則各有一爻之時六位時成泛指易六虛言時乘六龍專指乾六畫言三百八十四爻只是一時字故夫子首於乾彖發之坤止說行乾兼說知行太明是知御天是行

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命

太和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也　通曰以二氣之分言則變者萬物之出機元亨是也化者萬物之入機利貞是也以一氣之運言則變者其漸化者其成先言品物流形後言各正性命物有此形即有此性皆天所命也謂之各正則命之稟也乃性之所以一定而不易謂之保合則性之存也又命之

所以流行而不已葢太和者陰陽會合沖和之氣而乾元資始之理固在其中矣以漸而變是之謂和

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也葢嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環

而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之書者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦倣此　通曰文王本從卜筮上說夫子則從義理上說故曰大曰始以賛乾之元曰終曰始以見乾貞下起元其釋元亨而曰終始者終貞也不貞无以為元此四德之所以循環而无

窮也其釋利貞又曰首出首元也非元无以為貞此又元之所以包四德而統天也其在聖人則得天位行天道而致太平之占盖乘六龍是得天位御天是行天道萬國咸寧是致太平也彖傳主義理亦曷嘗不可推之卜筮哉

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以為地類者牡陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃

終有慶

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

安貞之吉應地无疆

安而且貞地之德也

屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也 通曰彖傳自屯以下例分作兩節釋卦名是

一節釋卦辭是一節或卦辭有未盡者從而推廣之如乾坤文言是也本義但分卦體卦象卦德卦變而彖之旨盡矣惟屯曰二體之象又曰二體之德見卦象卦德又因卦體而見之也

蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義　通曰卦象分上下艮山下有坎水之險是一義卦德分内外内險已不能安外止又不能進是一義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養

正乃作聖之功所以釋利貞之義也　通曰程傳云亨道即時中也本義謂九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中蓋蒙豈无可亨之道但恐亨之不得乎時之中爾本義謂如下文所指之事蓋謂五之志未與初應而遽欲亨之非時中也再三瀆而亦告之非時中也蒙宜養正過此而後養之非時中也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭　通曰凡五皆天位也屯不足言特於需發其義

訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義　通曰上下以分言本不當訟上剛以勢陵下也下險其情始不可測矣以一人言內險而外健以二人言已險而彼健也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦象釋卦辭

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣

通曰本義提出一以字依春秋書法謂能左右之也一陽而五陰皆為所以閫外之事將得專制之也

然以之歸於正則為王者之師以之微有不正則為

霸者之術

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎

矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應

謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老

成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下

然而以其有是才德是以民悅而從之也　通曰剛

中而應彖傳凡五見或五應二或二應五本義於他卦不明言之而師獨曰剛中謂九二應謂六五應之以在師之時五之信任乎二尤不可不專也毒之一字見得王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沈痾堅癥不輕用也其指深矣

比吉也

此三字疑衍文

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰　通曰凡應字多謂剛柔兩爻相應此則為上下五陰應乎五之剛又一例也師比皆一陽五陰師之應獨重謂五應二將之任專也比之應則謂上下應五君之分嚴也其曰上下應者五陰皆當應也曰其道窮者上以

一陰獨不能應也易窮則變乾上九窮之災坤比上六皆曰其道窮皆不知變者

小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言畜之未極其氣猶上進也　通曰曰剛中而

志行曰施未行兩行字相應陽被畜而志猶可行陰雖得位而施未可行本義兩猶字專為陽言亦扶陽抑陰之意也

履柔履剛也

以二體釋卦名義　通曰本義謂二體見得是以兊體之柔履乾體之剛非指六三以柔而履剛也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以卦德釋彖辭　通曰說而應乎乾亦是以下體之

允應上體之乾若蒙曰志應師曰剛中而應是剛柔兩爻自相應比小畜上下應是一爻為主而衆爻應之

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也　通曰釋彖已畢又於此專指九五以推廣其義猶乾坤文言也履者小畜之反小畜曰柔得位此則曰剛中正履帝位而不疚言外之意可見

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉　通曰必通天下之志乃為大同然非明與健不能大同也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽　通曰同
人以六居二則曰柔得位得中大有以六居五則曰
柔得尊位大中上下之分嚴矣

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也　通曰文明以
健自明而誠之事剛健而文明自誠而明之事又若
有聖賢之等焉

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨　通曰下濟為謙光明為亨卑為謙上行為亨彖傳但言謙之必亨而不言卦體蓋下濟光明自含艮坤二體於其間也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名義　通曰小畜與豫皆以四為主小畜剛中而志行是釋卦義亨字此剛應而志行是釋卦名豫字小畜一陰畜五陽陽之志自行故亨豫則五陰皆應一陽陽之志得行故豫皆扶陽之意也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則

刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而賛其大也　通曰頤大過解革言時坎睽

蹇言時用豫隨遯旅姤言時義凡十二卦釋彖之已

言者又復推廣彖所未言者於是極言以賛其大欲

人涵泳於言意之表即如乾之文言是也

隨剛來而下柔動而説隨

以卦變卦德釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下今當從之　通曰今本作隨時之義惟本義從王肅本作隨之時義必如此而後賛時之大者凡十二卦然曰隨時之義則隨字重義字輕曰隨之時義則二字俱重而所謂隨時之義自在其中矣

蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦變卦體卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣　通曰諸解以巽而止為治蠱之道夫苟下卑巽而上苟止豈所以治蠱哉先儒云通其變則為隨不能通其變則為蠱蓋剛來而下柔剛柔之情交兼此動而彼應故曰隨剛上而柔下上下不交且下卑巽而上苟止故曰蠱蠱隨之相反以此凡卦德當分內外先後如隨則我先動而彼說歸妹則先說而後

動歸妹之凶又與隨反蠱則内𢀴巽而外艮止漸則内靜止而外𢀴巽漸之吉又與蠱反

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也　通曰諸卦皆言往有功蠱獨曰往有事蠱者事也事雖已治不可以无事視之也前事過中而將壞即當為自新之圖後事方始而尚新

即當致丁寧之意亂之極而治之始雖天運然也亦人事致然也

臨剛浸而長

以卦體釋卦名

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占如此也　通曰臨无

妄皆曰元亨利貞臨曰剛中而應大亨以正天之道也无妄曰剛中而應大亨以正天之命也本義於臨曰以卦德卦體言卦之善當剛長之時有此善故其占如此无妄亦曰言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也他卦但曰釋卦名義釋卦辭此二卦又有所謂言卦之善者何哉蓋二卦皆以剛為主剛不如此非剛之善也兼之天道賦予无有不善善字又從天道天命而言也

至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒　通曰觀卦不取四陰為義於臨曰八月有凶則觀為八月卦已見於此矣

大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義　通曰四陽為大壯四陰不曰小者之壯而曰觀取二陽示四陰也釋彖且曰大觀壯以下之四陽為大觀以上之二陽為大釋卦名

義則以為大觀在上釋卦辭以為下觀而化上下之分嚴崇陽抑陰之意可見矣

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭 通曰盥而不薦與神武而不殺朱子皆以為是聖人不犯手做底盖盥則必薦不薦是喻聖人致其潔清而不輕自用武則必殺不殺是喻聖人得其理而不假其物故彼謂之神武而此下文別以神道言之

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭　通曰卦辭云噬嗑亨彖傳加一而字謂必噬嗑之而後亨也此以卦名釋卦辭　動不如雷不能斷獄明不如電不能察獄不柔則失之暴柔而不中則失之縱甚言用獄之難也

賁亨

亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文

也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也　通曰柔來而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛為主也故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而為離則陰為陽之助而明於內一陽上而為艮則陽為陰之主而止於外是知皆以剛為主而彖傳以陰為小

者此也

文明以止人文也

又以卦德言之止謂各得其分　通曰上文以卦變言則剛柔之交可以見天文此以卦德言則文明各得其分可以見人文

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言賁道之大也

剥剥也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦體卦德釋卦辭　通曰凡卦畫皆象也皆當觀也於剥獨言之者為處變君子言也消息盈虛四字皆為陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛剥五陰而一陽則陽之消而至於虛也其變也大矣然亦天行也故剥曰天行復亦曰天行

復亨剛反

剛反則亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至

此乃復可見在人則為静極而動惡極而善本心幾

息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰

冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時

玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲

至哉言也學者宜盡心焉　通曰天地生物之心即

人之本心也皆於幾息而復萌之時見之本義辭尚

簡要未嘗泛引古語此則全引康節詩殊有意也朱子詩曰忽然夜半一聲雷萬户千門次第開識得无中含有處許君親見伏羲來學者有得於此詩則可以知康節之詩矣

无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨

而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉盖其逆天之命而天不祐之故不可以有行也　通曰本義謂自訟而來二之剛來居初也或謂外卦為乾震之剛自乾來也亦通无妄釋元亨利貞與臨同命即道也叶韻耳无妄之往程子以為无妄而又往本義只順上文本意解正者天之命不正故不可行也盖无妄之往與泰卦包荒得尚于中行句相似舉首尾句而包中間也不可泥文而失意

大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義　通曰諸卦艮德只一止字此則有篤實輝光四字盖大畜之所重者在艮上一爻卦名畜字已具艮止之義此曰篤實艮一陽之所以能畜也曰輝光陽能畜諸中而見諸外也

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言　通曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而賛之

大過大者過也

以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而説行利有攸往乃亨

又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之才不能濟也故嘆其大

通曰他卦多是釋卦辭後復引天地聖人而言之是極言以贊其時之大大過方釋卦辭遽曰大過之時大矣哉故本義以大過人之才言之所謂才者指上文卦才而言也盖大過之事甚大无其時不可過有其時无其才愈不可過本義之意深矣

習坎重險也

釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚之義言內實而行有常也　通曰水字當讀流而不盈行險而不失其信兩句皆指水言

以水之內實行有常者釋卦辭有孚之義也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心孚之象如是而往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國

險之時用大矣哉

極言之而賛其大也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭　通曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦辭釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六二分數多故卦辭曰畜牝牛而六二爻辭亦曰

黄離元吉

周易本義通釋卷十一

周易本義通釋卷十二

元 胡炳文 撰

彖下傳

咸感也

釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而説男下女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔止居六剛下居五也亦通　通曰以卦體釋亨以卦德釋利貞止而後説所以為貞不止非貞也以卦象釋取女吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

極言感通之理　通曰上經首乾氣化之始而曰品物流形下經首咸形化之始而曰二氣感應氣與形

固未嘗相離也上經首乾彖傳言性下經首咸彖傳言情復之彖言天地之心咸言人心學易者於此當有悟矣

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通　通曰咸以卦體卦德卦象釋卦辭恒亦疊是三者僅以釋卦名義蓋咸之感者易知恒之所以為久者未易

知也

恒亨无咎利貞久於其道也

通曰咸恒皆言利貞咸止而説即是貞恒巽而動動未必貞也故彖詳焉

天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也

久於其道終也利有攸往始也動静相生循環之理然必静為主也　通曰本義釋乾彖曰始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元乾言天道之終始此言人之於道其終始當如此不貞无以為元不静无以為動其為始終循環之妙一也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以九五一爻釋亨義

小利貞浸而長也

以下二陰釋小利貞

遯之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也　通曰遯與旅之時皆非順境也故本義皆曰處之為難時在

天義在我觀君子所處可以知其義之大也

大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地萬物之情可見矣

釋利貞之義而極言之　通曰心未易見故疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之人能情天地之情動孰非禮人能心天地之心動之端孰

非仁愚嘗謂孟子養氣之論自此而出大者壯也剛以動即是其為氣也至大至剛大者正也即是以直養而無害

晉進也

釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以卦象卦德卦變釋卦辭　通曰康侯非順者不能

錫馬三接非君之大明而柔者不能提起一二字卦辭盡可見矣

明入地中明夷

以卦象釋卦名

内文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭内難謂為紂近親在其國

内如六五之近於上六也　通曰彖曰明夷利艱貞

周公於六五爻辭曰箕子之明夷利貞釋彖兼文王

發之蓋羑里演易處之甚從容可見文王之德佯狂

受辱處之極艱難可見箕子之志然此一時也文王

因而發伏羲河圖之易箕子因而發大禹洛書之疇

聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉此非

彖傳本意姑及之

家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義　通曰家人離多
由女之不正故言男之正必先以女正言之
家人有嚴君焉父母之謂也
亦謂二五　通曰本義指二五言在男女則九五六
二皆正在父母則九五之剛可謂之嚴六二之柔未
必能嚴故夫子發彖辭言外之意曰家人有嚴君焉
父母之謂也其旨深哉
父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下

定矣

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象　通曰齊家之道在篤恩義然以正倫理為本上父初子上下分而父子之倫正矣五夫四婦五上四下也三夫二婦三上二下也五兄三弟五上三下也夫婦之上下分而夫婦正兄弟之上下分而兄弟正矣特父子之上下相去甚遠而其分嚴兄弟之相去甚近而其情親夫婦雖相比而亦未嘗无上下

之分也卦惟以女正為利夫子發言外之意則謂男女皆當正又謂父子兄弟夫婦皆當正本義又即卦畫以推其象明且備矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦體釋卦辭　通曰火性上動而愈上澤性下動而愈下此所以為睽家人諸卦二女同居

者多矣以卦體睽故以不同行明之柔進而上行得中而應乎剛皆主上離之中言之在鼎則曰是以元亨在睽則曰是以小事吉爻位同而事異學者不可不知時也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

極言其理而賛之

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名義而賛其美　通曰蹇上下體易則為蒙蒙曰險而止止在外也蹇曰見險而止止於内也内險莫能安外止莫能進所以為蒙見外之險而内能止所以為知蹇者蒙之反也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以卦變卦體釋卦辭而賛其時用之大也　通曰坎睽蹇皆非順境夫子以為雖此時亦有可用者故皆

極言賁之故坎睽釋卦辭後復從天地人物極言之以賛其大蹇則釋卦辭以賛之而已盖上文所謂往得中有功正邦即其用之大者也

解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名義

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有

功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

極言而賛其大也　通曰解上下體易為屯動乎險中為屯動而出乎險之外為解屯象草穿地而未申解則雷雨作而百果草木皆甲折蹇解得中皆指坎中而言蹇之中在五往則得中解之中在二无所往而來乃得中當蹇之末解必動而免乎險方可以為

解蹇之既解則宜安静而不可久煩擾故蹇之時以往居五為中既解之時以復其安静則為中也是之謂時中故蹇之時用解之時義聖人皆極言而賛其大

損損下益上其道上行

以卦體釋卦名義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此釋卦辭時謂當損之時　通曰益曰與時偕行損於時之一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之用有時以卦畫推之損剛益柔有時以天下之理推之凡損益盈虚皆有時也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋卦名義　通曰損其道上行以上兩句皆釋損義益其道大光以上四句皆釋益義損益皆以道言後世以聚斂掊克為損下益上者非道也況損

下之道僅可上行益下之道大而且光釋彖之旨深矣哉

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭　通曰中正兼二五言木道兼震巽言震陽木巽隂木

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又

以此極言賛益之大

夬決也剛決柔也健而説決而和

釋卦名義而賛其德　通曰他卦或以卦德釋卦名義此既釋卦義而復賛其德是德也君子之德也以五剛決一柔宜无難者然君子勢雖可如此健而説決而和君子之德固自如此也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾也

通曰易於剛乘柔不書柔乘剛則書志變也一柔乘五剛變甚易矣復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也小人有一人有一人之未去猶足爲君子之憂人欲有一分之未盡猶足爲天理之累復之陽必至於純陽爲乾方爲剛長乃終也

姤遇也柔遇剛也

釋卦名

勿用取女不可與長也

釋卦辭

天地相遇品物咸章也

以卦體言

剛遇中正天下大行也

指九五

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹　通曰他卦言大矣哉者多是釋卦辭後別引天地聖人而極言之姤亦然本義不曰極言之何也蓋柔遇剛遇之不善者也別取二義曰天地相遇曰剛遇中正遇之善者也曰品物咸章曰天下大行亦既極言之矣姤之時義大矣哉非贊遇之大也一陰之生雖微可慮者大也人之為善亦既誠意忽有一念之自欺潛萌於中衆君子在上忽有一小人欲長於下幾微之際大可慮也故聖人謹

之

萃聚也順以説剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

釋卦辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而賛之　通曰咸之情通恒之情久聚之

情一然其所以感所以恒所以聚則皆有理存焉如天地聖人之感感之理也如日月之得天聖人之久於道恒之理也萃之所謂聚以正所謂順天命聚之理也凡天地萬物之情可見者皆此理之可見矣故本義於所感則曰極言感通之理於所恒則曰極言恒久之道於所聚亦曰極言其理而賛之

柔以時升

以卦變釋卦名　通曰剛而在上者常也柔升於上

時也識時者方可與言易

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

困剛揜也

以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛

中也有言不信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦辭　通曰剛之困於柔猶人之困於疾使易專論其困而无以通之是知其疾而不能用藥也如是則安用易哉故彖曰困亨彖傳曰困而不失其所亨彖以大人稱彖傳曰其惟君子乎葢困而不失其所亨即是貞君子即是大人困而亨之君子其即剛貞之大人乎吉无咎由於貞貞由於亨

巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也　通曰惟井之不改故不以往而喪不以來而得而往者來者自井其井彖傳但言其體而用已該矣

革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也　通曰卦以相違為睽相息為革而既濟水在火上不曰相息者何也坎之水動水也火不能息之澤之水止水也止水在上而火炎上故息滅息之中有生息者存猶人一吸一嘘而謂之一息亦有止而復生之義也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔

乃亡

以卦德釋卦辭　通曰彖未有言悔亡者惟革言之

革易有悔也必革而當其悔乃亡當字即是貞字一

有不貞則有不信有不通皆不當者也不當則不見

革之亨惟有革之悔革而當其悔乃亡聖人慎之之

意可知矣

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

大矣哉

極言而賛其大也　通曰順乎天而應乎人革言之兊亦言之兊説也順天理應人心説道也革重事也而必以悦道行之其義大矣

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飱牢禮當極其盛故曰大亨

通曰剥曰頥曰觀象也即畫是象此曰鼎象也又於畫中

取𪉖之象享帝養聖賢鼎之用莫大於此矣故極言

之

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦體釋卦辭　通曰柔進而上行得中

而應乎剛雖與睽同然在鼎則巽巽也上離為目而

五為耳有内巽順而外聰明之象在睽則説而麗乎

明與巽而耳目聰明者不同故彼特曰小事吉此則

元亨雖其時之不同亦其德之異也

震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脱不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤　通曰彖本義能

恐懼則致福而不失其所主之重盡之矣堯舜巍巍

蕩蕩事業自兢兢業業致之人須臾不可不知戒懼

出而主宗廟社稷者其可懼尤甚焉

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止

而止止也時行而行行亦止也艮體篤實故又有光明

之義大畜於艮亦以輝光言之

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人无咎也

此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言内外之卦陰陽敵應不相與也不相與則内不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背　通曰不獲其身以下三句皆從背說背則自視疑作見不獲其身行其庭則不見其人本義所謂止而止行而止即程子所謂静亦定動亦定也内不見已外不見人所謂内外之兩忘也

漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

其位剛得中也

以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

說以動所歸妹也

又以卦德言之

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則

不得其正也　通曰漸歸妹相反在三四兩爻漸之六自三之四為進得位歸妹之六自四之三為位不當漸自二至五皆得位之正歸妹自二至五皆不得位漸止而巽其動也不窮歸妹說以動其征也必凶漸以九五為剛得中歸妹六五亦柔得中也不書抑陰也漸剛乘柔不書歸妹柔乘剛則書亦抑陰也漸之女歸亦天地之大義而人之終始亦不書止而巽者其常也說以動者非常也彖傳之意若曰歸妹天

地之大義人之終始也本非凶也本无所謂不利也惟陰之説而陽動焉所以征凶所以无攸利也故抑之又抑之

豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎

況於鬼神乎

此又發明卦辭外意言不可過中也　通曰盈虛消息惟剝與豐言之剝則君子之道已消而虛故有息之機豐則天下之勢已息而盈故有消之幾天地鬼神乾卦後惟謙與豐言之謙則有虛可以持盈豐則自盈必至於虛此固天地鬼神之常理也此本義所謂不可過乎中者也

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨

旅貞吉也　以卦體卦德釋卦辭　通曰以卦體釋小亨以卦德釋旅貞吉柔而不順乎剛則不亨止而不麗乎明則不正

旅之時義大矣哉

旅之時為難處　通曰難盡者旅之義難處者旅之時此其時義之所以為大

重巽以申命

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

兌說也

釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之　通曰說易於不正必剛中而後說也正說之正則能順乎天而應乎人以先民則民忘其勞以犯難則民忘其死皆所以為說之大也然不正則不大矣

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

以卦變釋卦辭　通曰彖本義曰其變本自漸來三

之九來居二故曰剛來而不窮盖如訟自遯來三之九來居二亦曰剛來而得中也或謂訟與渙皆下卦三與二之變渙之六二往居三曰柔得位乎外而上同則訟六二往而為三亦可以言也而不言者渙之柔得位者二往居外卦之四故曰得位乎外所謂上同者上同於五也訟以六居三則不得位矣要之本義以二爻相比者為變故朱子雖有是疑而不及改正也

王假有廟王乃在中也

中謂廟中

利涉大川乘木有功也

通曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛渙亦曰乘木有功也十三卦舟楫之利獨取諸渙亦以此也

節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

又以理言

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道　通曰凡天地節而四時成節以制度不傷財不害民皆節之通者也卦辭曰節亨通即亨之義窮乃通之反苦節則窮必如五之甘節則通故无

位者不能制節節而不以中正者不能通

中孚柔在内而剛得中説而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也

以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣　通曰合上下體則柔在内為中虚所以受信分上下體則剛得中為中實所以為

信上巽則君以信入於民下説則民以信通於君所以為化信及豚魚其化深矣然信必合乎正乃天理也惟天有自然之化

小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦體言　通曰矯天下之枉者以過為正然剛過而中為大過柔得中為小過是則事有當過者而皆不可外乎中也小過可小事不可大事大則凶矣如飛鳥宜下不宜上上則逆矣為陰危之也

既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也

以卦體言

初吉柔得中也

指六二

終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也

指六五言　通曰乾坤之後為坎者六至既濟未濟

雖因坎取義然皆曰柔得中也則又專指離而言坎之與離終始可相有而不可相无如此

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

周易本義通釋卷十二